

الدُّعْوَةُ السَّافِيَّةُ

أَهْدَافُهَا وَمُوقِفُهَا مِنَ الْخَالِفِينَ لَهَا

لِلإِمَامِ

محمد ناصِر الدِّين الأَلْبَانِي مُحَمَّدُ اللَّهُ

جَمْعُ وِإِعْدَادٍ

عَصَامُ مُوسَى هَادِي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

النَّفَرَةُ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ؛ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ
شَرُورِ أَنفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ؛ فَلَا مَضِلَّ لَهُ،
وَمَنْ يَضْلِلُ؛ فَلَا هَادِي لَهُ.
وَأَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهُدُ أَنَّ
مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَابَلِهِ وَلَا تَمُونُ إِلَّا وَأَنْتُمْ﴾

مُسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾ [آل عمران: ١٠٢].

﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبِّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجَهَنَّمَ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي نَسَأَلَوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١].

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحَ لَكُمْ﴾

أَعْمَلُكُمْ وَيَغْرِلُكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيمًا ﴿٧١﴾ [الأحزاب: ٧٠ و ٧١].

أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ الدُّعْوَةَ السَّلْفِيَّةَ الطَّيِّبَةَ الْمَبَارَكَةَ تُلْقَى الْيَوْمَ هَجْمَةً شَرِسَةً مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ، وَمَا هَذَا بِغَرِيبٍ وَلَا بِعَجِيبٍ؛ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفَئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مِنْهُمْ نُورٌ وَلَوْكَرَةُ الْكَافِرُونَ﴾ [الصف: ٨]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسَرَةً ثُمَّ يُعْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ﴾ [الأنفال: ٣٦] وَالآيَاتُ فِي الْبَابِ كَثِيرَةٌ.

وَلَكِنَّ الْغَرِيبَ وَالْعَجِيبَ أَنْ تُلْقَى الدُّعْوَةُ السَّلْفِيَّةُ هَجْوَمًا وَافْتَرَاءً وَظُلْمًا مِنْ أَبْنَاءِ الإِسْلَامِ، وَمِنْ بَعْضِ دُعَائِهِاتِ الْجَمَاعَاتِ الإِسْلَامِيَّةِ!

ورحم الله القائل:

وَظُلْمٌ ذَوِي الْقُرْبَى أَشَدُ مَضَاضَةً

على المرءِ مِنْ وَقْعِ الْحُسَامِ الْمُهْنَدِ

ولما تأملت أسباب الهجوم من أبناء الإسلام أنفسهم؛

ووجدت مرجع ذلك إلى عدة أمور:

أولاً: الجهل، وهذا دواؤه السؤال والعلم؛ كما قال

النبي ﷺ: «إِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ»^(١).

ثانياً: الحسد، وهذا لا علاج له! قال ﷺ: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ

النَّاسَ عَلَى مَا إَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النساء: ٥٤].

وقال معاوية خليفة الخليفة: "كُلُّ النَّاسِ أَسْتَطِيعُ أَنْ أُرْضِيَهُ؛ إِلَّا

حَاسِدٌ نِعْمَةً؛ فَإِنَّهُ لَا يُرِضِيهِ إِلَّا زَوَّاهَا" ^(٢).

(١) رواه أبو داود (٣٣٦).

(٢) رواه الدينوري في «المجالسة» (٦٥٧).

ولذلك قيل:

كُلُّ الْعَدَاؤَاتِ قَدْ تُرْجَى إِمَانَتُهَا

إِلَّا عَدَاؤَةً مَنْ عَادَكَ عَنْ حَسَدٍ

ثالثاً: الهوى؛ الذي غلب على عقول وقلوب المتصوفة وأرباب الطرق، ومتعصبة المقلدة، إذ رأوا في الدعوة السلفية زوالاً لباطلهم، ومنافعهم الدنيوية من أموال المريدين والأتباع - التي يأكلونها زوراً وبهتاناً! -، أو من جاءه ومشيخة قائمة على الزور والكذب - عياذاً بالله -.

رابعاً: الأقلام المستأجرة؛ من قبل أعداء الله، وهم عملاء الغرب ووكلاً لهم في بلاد الإسلام، فهؤلاء لا يسرهم رفعه المسلمين، ولا يثليج صدورهم الدعوات والصيحات التي تنادي بعودة المسلمين إلى دينهم وعزتهم.

أقول: وهناك أسباب كثيرة، ولست الآن في صدد بيانها،

لكن الذي يهمني الآن أن أبين للقارئ الكريم أن الفئة المستهدفة في رسالتي هذه هم الفئة الأولى؛ وهم الذين يجهلون الدعوة السلفية ومبادئها، والذين عرفوا السلفية من الإعلام الحاقد، ومن الأقلام المستأجرة، ومن أهل البغي والحسد؛ فنسبوا للسلفية ما هي منه براء براءة الذئب من دم يوسف -كما يقولون-.

فنسبوا لها تكفير المسلمين! مع أن أئمتها هم الذين جادلوا التكفيريين والخوارج قدِيماً وحديثاً.

ونسبوا إليها استباحة دماء الناس! مع أن أئمتها هم الذين عرَّفوا الناس بحرمة دم المسلم وماليه وعرضه، وحدروا من فتن التفجير التي ملأت الأرض ظلماً وجوراً. وغير ذلك من شبكات وافتراطات لا يفتر الإعلام والأقلام المستأجرة من تردادها، تماماً كما يفعل الإعلام الغربي بتشوييه

صورة الإسلام في إعلامه وعبر وسائل اتصاله.

وحتى تنجلي لك الصورة - أخي القارئ -، وتعرف المعنى الحق للدعوة السلفية الهادية المهدية؛ أحببت أن أذكر لك تعريفها، وأصولها، وما تدعوه إليه، من كلام إمام من أئمتها، بل هو حامل رايتها وأكبر دعاتها في بلاد الشام؛ ألا وهو شيخي وأستاذي الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله؛ الذي نذر نفسه ولأكثر من نصف قرن من الزمان للدعوة السلفية: تعريفاً وتأصيلاً، وعلماً وتعليماً، وذباً، وتصفيّة للاسلام مما علق به؛ من شركيات وبذور خرافات وخرز عبادات، وأحاديث ضعيفة ومنكرة وم موضوعة، ومن ثم دعوة الناس إلى هذا الإسلام المصفى؛ تربية وسلوكاً. ولطالما شكا رحمه الله من تردي أخلاق المسلمين، بل أخلاق بعض المتسبين للحركات الإسلامية؛ فقال رحمه الله: "أنا أقول

آسفاً ومصرحاً: هناك صيحة، وهناك صحوة علمية، ولكن ليس هناك إصلاح أخلاقي، وتقويم لسلوك المسلمين، حتى طلاب العلم منهم؛ فضلاً عن غيرهم، حتى الذين يتتمون إلى السنة وإلى العمل بال الحديث، فنجد شكاوى كثيرة من كثير من أفرادهم^(١).

وقال بِحَمْدِ اللَّهِ: "هذا كله داخل في فساد أخلاق المسلمين اليوم، وهذه الأمور كثيرة وكثيرة جداً لا يمكن إحصاؤها، وما أحسن ما يُروى عن شوقي مصر أنه قال: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبوا^(٢).

---

(١) «فتاوي جدة» الشريط رقم (١٧).

(٢) المصدر السابق.

أقول: بل طالما شكا وبكى شيخنا رحمه الله على أحوال المسلمين عامة، وما أصابهم من ذلة ومهانة؛ فقال رحمه الله: "وما لا شك فيه -مع الأسف الشديد- أن المسلمين اليوم أذلاء في كل مكان -إلا ما شاء الله-، وأyi ذل أكبر من احتلال أذل الناس لبلاد مقدسة هي فلسطين، وال المسلمين ينظرون إليهم، ويسمعون الانتفاضة في كل يوم يُقتل فيها كثير من المسلمين، والمسلمون من حولهم ينظرون ويترجون!!

لا شك أن هذا من أكبر الذل الذي أصاب المسلمين"^(١).

لذلك أضنني شيخنا رحمه الله جسده؛ فأسهر ليلاً، وأظلم نهاره وهو يعمل جهده وفكره في إيجاد حل يعيد للمسلمين دولتهم وعزتهم، ويجرر قلوبهم وعقولهم من عبادة غير الله، ويحرر أخلاقهم من عادات وأخلاق الكفرة والمشركين، كما

(١) «فتاوی جدة» الشریط رقم (١٧).

يحرر بلادهم وأوطانهم من استعمار الفجرة الظالمين الكافرين،
فوجد بِحَمْلِ اللَّهِ أَنْ لَا يَخْرُجُ لِلأَمْمَةِ مِنْ بَلَائِهَا وَمُحْتَهَا إِلَّا
بالدعوة السلفية الهدية المهدية، القائمة على ركنين أساسين
هما: (التصفية والتربية).

قال شيخنا بِحَمْلِ اللَّهِ: "لقد اختلفت آراء الجماعات
الإسلامية في الوقت الحاضر في تصور الحل ليعود المسلمين
إلى مجدهم وعزهم الغابر، ويتمكنوا من طرد العدو الظالم،
والذي نراه ولا نشك في ذلك هو: ما ندندن حوله في مثل
هذه المناسبة مما نسميه بـ: (التصفية والتربية)، لا بد من
هذين الركنين الأساسين لتحقيق الإصلاح المنشود؛ لإعادة
المسلمين إلى عزهم القديم.

وأنا أعني حينما أقول بـ (التصفية): تصفية الدين بما دخل
فيه من كل جوانب الدين؛ سواء كان الدخيل في العقائد أو في

العبادات أو في الأخلاق والسلوك، أو في غير ذلك من جوانب الدين الكثيرة^(١).

ثم قال ﷺ: "ثُمَّ الشَّيْءُ الثَّانِي الَّذِي أَعْنِيهُ بِكُلِّهِ (التربية): يَنْبَغِي أَنْ يَقْتَرَنَ مَعَ هَذِهِ التَّصْفِيَّةِ تَرْبِيَّةُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى هَذَا الْإِسْلَامِ الْمُصْفِى".

فتعالَ معي -أخي القارئ- لنعيش وإياك كلمات شيخنا الألباني رحمه الله في تعريفه للدعوة السلفية، وبمنهجها المبارك؛ لاستئناف الحياة الإسلامية^(٢)، حتى تقف على حقيقتها، فلا تقع بعْدُ في عدائها أو التجني على أهلها؛ فتكون من قوم قال الله

(١) «فتاوی جدة» الشریط رقم (١٧).

(٢) وفي النية أن أجمع رسالة أوسع من هذه أستوعب فيها كل ما قاله شيخنا رحمه الله في الدعوة السلفية؛ تعريفاً وتأصيلاً، تربية وسياسة في سبيل عودة الخلافة الراشدة المهداة.

فيهم: ﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِإِيمَانِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ [النحل: ١٠٥].

وصلَّى اللهُمَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

وكتبه

عصام موسى هادي

عمان - الأردن

ليلة الأربعاء (٢٠/٢/١٣) (٢٠١٣)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

س: ما هي السلفية؟

ج: السلفية: فهم الكتاب والسنّة فهماً صحيحاً على منهج

السلف الصالح^(١).

س: إلى من تنتسب؟

ج: السلفية: نسبة إلى السلف الصالح^(٢).

س: من هم السلف الصالح؟

ج: السلف: هم أهل القرون الثلاثة؛ الذين شهد لهم

رسول الله ﷺ بالخيرية في الحديث الصحيح المتواتر المخرج في

«الصحيحين» وغيرهما، عن جماعة من الصحابة، عن

---

(١) شرط: «لا عز إلا بالعوده إلى الدين».

(٢) «سلسلة المدى والنور» شرط رقم (١).

النبي ﷺ أنه قال: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلْوَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلْوَهُمْ»^(١).

فالسلفية تنتهي إلى هذا السلف، والسلفيون يتتمون إلى
هؤلاء السلف^(٢).

س: هل النسبة إلى السلف تعد نسبة إلى شخص أو
مجموعة أشخاص؟

ج: هذه النسبة ليست نسبة إلى شخص أو أشخاص، كما
هي نسبة جماعات أخرى موجودةاليوم على الأرض
الإسلامية، هذه ليست نسبة إلى شخص، ولا إلى عشرات
الأشخاص، بل هذه النسبة هي نسبة إلى العصمة؛ ذلك لأن
السلف الصالح يستحيل أن يجمعوا على ضلاله، وبخلاف

---

(١) البخاري (٢٦٥٢)، ومسلم (٢٥٣٣).

(٢) «سلسلة المدى والنور» شريط رقم (١).

ذلك الخلف!

فالخلف لم يأتِ في الشعثناء عليهم، بل جاءه الذم في جماهيرهم، وذلك في تمام الحديث السابق؛ حيث قال ﷺ:

«ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِهِمْ أَقْوَامٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهِدُونَ»^(١)، إلى آخر الحديث.

كما أشار ﷺ إلى ذلك في حديث آخر فيه مدح لطائفة من المسلمين، وذم جماهيرهم، بمفهوم الحديث؛ حيث قال ﷺ:

«لَا تَرَأْلُ طَائِفَةً مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحُقُّ؛ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفُهُمْ، حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللَّهِ»^(٢)، أو «حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ».

فهذا الحديث خص المدح في آخر الزمان بطائفة، والطائفة:

(١) الترمذى (٢٢٢١ و ٢٢٢٢).

(٢) البخارى (٧١)، ومسلم (١٩٢٤) واللّفظ له.

هي الجماعة القليلة؛ فإنها في اللغة: تطلق على الفرد فما فوق^(١).

س: هل يصح لأحد أن يدّعي تأسيس الدعوة السلفية؟

ج: الدعوة إنما هي: دعوة الإسلام الحق، كما أنزله الله ﷺ

على خاتم رسالته وأنبيائه محمد ﷺ، فالله وحده ﷺ هو

مؤسسها ومشرّعها، وليس لأحد من البشر كائناً من كان أن

يدّعي تأسيسها وتشريعها، وحتى النبي الأكرم محمد ﷺ إنما

كان دوره فيها التلقى الواعي الأمين، والتبلیغ الكامل الدقيق،

ولم يكن مسموحاً له التصرف في شيء من شرع الله ﷺ ووحيه.

ولهذا فادعاء إنسان -مهما علا وسما- تأسيس هذه الدعوة

الإلهية المباركة إنما هو في الحقيقة خطأ جسيم، وجُرح بلِحْن! هذا

إن لم يكن شركاً أكبر -والعياذ بالله-.^(٢)

(١) «سلسلة المهدى والنور» شريط رقم (١).

(٢) «التوسل» (ص ٨٩-٩٠).

س: ما هي أصول الدعوة السلفية؟

ج: هذا سؤال هام بطبيعة الحال، وسوف نجيب بقدر ما يساعد المكان والزمان.

نقول: أصول الدعوة السلفية قائمة - كما يعلم الجميع - على ثلاثة دعائم:

الدعامة الأولى: القرآن الكريم.

والدعامة الثانية: السنة.. والسنة الصحيحة.

ويركز السلفيون في كل بلاد الدنيا على هذه الناحية (السنة الصحيحة)؛ ذلك لأن السنة - بإجماع أهل العلم - قد دخل فيها ما ليس منها منذ أكثر من عشرة قرون، هذا أمر لا خلاف فيه؛ ولذلك فمن المتفق عليه - أيضاً - أنه لا بد من تصفية (السنة) مما دخل فيها مما ليس منها.

ولذلك فالسلفيون يتبنون أن هذا الأصل الثاني (السنة) لا

ينبغي أن يؤخذ على واقعه؛ لأن فيه الضعيف والموضوع مما لا يجوز الأخذ به؛ حتى ولا في فضائل الأعمال.

هذا هو الأصل الثاني، وهذا متفق عليه تقريرياً بين المسلمين سلفاً وخلفاً.

والدعامة الثالثة: وهو ما تميز به الدعوة السلفية على كل الدعوات القائمة اليوم على وجه الأرض؛ ما كان منها من الإسلام المقبول، وما كان منها ليس من الإسلام إلا اسماً، فالدعوة السلفية تميز بهذه الدعامة الثالثة ألا وهي:

أن القرآن والسنة يجب أن يفهمَا على منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم، أي: القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية بنصوص الأحاديث الكثيرة المعروفة.

وهذا ما تكلمنا عليه بمناسبات شتى، وأتينا بالأدلة الكافية

التي تجعلنا نقطع بأن كل من يريد أن يفهم الإسلام من الكتاب والسنة بدون هذه الداعمة الثالثة فسيأتي بإسلام جديد! وأكبر دليل على ذلك الفرق الإسلامية التي تزداد في كل يوم؛ والسبب في ذلك هو: عدم التزامهم هذا المنهج الذي هو: "كتاب، والسنة، وفهم السلف الصالح".

لذلك؛ نجد الآن في العالم الإسلامي طائفة نبغت^(١) من جديد، طلعت علينا من مصر، ثم بثت أفكارها وسمومها في كثير من العالم الإسلامي، يدعون أنهم على الكتاب والسنة، وما أشبه دعواهم بدعوى الخوارج؛ لأنهم -أيضاً- كانوا يدعون التمسك بالكتاب والسنة، ولكنهم كانوا يفسرون الكتاب والسنة على أهوائهم، لا يلتفتون إطلاقاً إلى فهم السلف الصالح؛ وخاصة الصحابة منهم.

(١) أي: ظهرت.

وأنا لقيت من هؤلاء أفراداً كثيرين، وفي الفترة القريبة في الأردن للمرة الثانية أجادل رأساً منرؤوسهم، وهو يصرح بأنه لا يعتد بتفسير الآية ولو جاء عن عشرات من الصحابة! أي: لو جاء هذا التفسير عن عشرات من الصحابة، فهو لا يقبل هذا التفسير إذا كان هو لا يراه!! وهذا الذي يقول هذا القول لا يستطيع أن يقرأ آية بدون لحن وغلط وخطأ فيها!

هذا هو سبب انحراف الخوارج القدامي؛ الذين كانوا عرباً أقحاحاً، فماذا نقول عن الخوارج المحدثين اليوم؛ الذين هم إن لم يكونوا أعماجم فعلاً فهم عرب استعجموا، وليسوا عجماً استعربوا؟!

هذا واقعهم، فهؤلاء يصرحون بأنهم لا يقبلون تفسير النص إطلاقاً، إلا إذا أجمع عليه السلف، هكذا يقول قائلهم تمويهاً وتضليلياً!

فقلت له: وهل تعتقد إمكان إجماع السلف على تفسير لنص من القرآن؟

قال: هذا مستحيل!

قلت: إذاً أنت ت يريد المستحيل، أم أنك تتستر؟ فخنس وسكت.

الشاهد: أن سبب ضلال الفرق كلها قديماً وحديثاً هو: عدم التمسك بهذه الداعمة الثالثة: أن نفهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح.

المعزلة، المرجئة، القدرية، الأشعرية، الماتريدية؛ وما في هذه الطوائف كلها من انحرافات، سببها: أنهم لم يتمسكون بما كان عليه السلف الصالح، لذلك قال العلماء المحققون:

وكل خير في اتّباع مَنْ سلف

وكل شر في ابتداع من خلف

هذا ليس شرعاً، بل هذا الكلام مأخوذ من الكتاب والسنة:

﴿ وَمَن يُشَاقِقُ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا ثَبَّتَنَا لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ عَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تَوَلَّ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ١١٥]

لماذا قال: ﴿ وَيَتَّبِعُ عَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾؟ كان يستطيع ربنا أن يقول: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله

ما تولى ونصله جهنم وساعت مصيرأ)، فلِمَ قال: ﴿ وَيَتَّبِعُ عَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾؟

حتى لا يركب [أحد] رأسه، ولا يقول: أنا فهمت القرآن هكذا، وفهمت السنة هكذا، فيقال له: يجب أن تفهم القرآن والسنة على طريقة السلف المؤمنين الأولين السابقين.

[وقد] أيد هذا النص من القرآن نصوص من أحاديث الرسول ﷺ، كحديث الفرق، قال ﷺ: «كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا

وَاحِدَةً»، قَالُوا: مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ فِي رِوَايَةٍ: «الْجَمَاعَةُ»^(١)، وَفِي أُخْرَى: «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي»^(٢).

لِمَا وَصَفَ الْفَرْقَةُ النَّاجِيَّةُ بِأَنَّ تَكُونَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ
الْجَمَاعَةَ، وَهِيَ جَمَاعَةُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ لَكِي يَسُدَ الطَّرِيقَ عَلَى
الْمَؤْلِينَ، وَعَلَى الْمُتَلَاقِينَ بِالنَّصْوصِ^(٣).

س: مِنْ أَصْوَلِ الدُّعْوَةِ السَّلْفِيَّةِ: (اتِّبَاعُ مِنْهَجِ السَّلْفِ
الصَّالِحِ)، كَيْفَ نُسْتَطِعُ أَنْ نَعْرِفَ مِنْهَاجَ السَّلْفِ الصَّالِحِ؟

ج: لَا يَمْكُنُنَا إِلَّا بِوَاسْطَةِ:

أَوْلًاً: الْكِتَابِ.

ثَانِيًّاً: السَّنَةِ.

(١) رواهُ أَحْمَدُ (١٦٩٣٧)، وَابْنُ ماجِهَ (٣٩٩٣).

(٢) رواهُ التَّرمذِيَّ (٢٦٤١).

(٣) شَرِيطُ «الدُّعْوَةِ السَّلْفِيَّةِ».

ثالثاً: الآثار السلفية، [وهذا] يتطلب من الدعاة السلفيين أن يُعنوا بمعرفة الآثار السلفية كما يُعنون بمعرفة الأحاديث النبوية؛ لأن معرفة هذه الآثار هي التي تتحقق لهم تطبيق هذا المنهج تطبيقاً عملياً وصحيحاً؛ وهذه الآثار -كما هو شأن الأحاديث- فيها الصحيح والضعيف^(١).

س: هل ينبغي على كل مسلم أن يكون سلفياً؟
ج: كل مسلم يعرف حينذاك هذه النسبة، وإلى ماذا ترمي من العصمة؛ فيستحيل عليه بعد هذا العلم والبيان أن -لا أقول: أن -يتبرأ، هذا أمر بدهي، لكنني أقول: يستحيل عليه إلا أن يكون سلفياً؛ لأننا فهمنا أن الانتساب إلى السلفية، يعني: الانتساب إلى العصمة^(٢).

(١) «سلسلة المدى» شرط (٦٢٠).

(٢) نفسه، شرط (١).

س: من أين أخذنا هذه العصمة؟

ج: نحن نأخذها من حديث يستدل به بعض الخلف على خلاف الحق، يستدلون به على الاحتجاج بالأخذ بالأكثرية -بما عليه جماهير الخلف-؛ حينما يأتون بقوله عَلَيْكُمْ لِلَّهِ: «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالٍ»^(١)، لا يصح تطبيق هذا الحديث على الخلف اليوم على ما بينهم من خلافات جذرية، «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالٍ»، لا يمكن تطبيقها على واقع المسلمين اليوم، وهذا أمرٌ يعرفه كل دارس لهذا الواقع السريع.

يُضاف إلى ذلك: الأحاديث الصحيحة التي جاءت مبينةً لما وقع فيمن قبلنا من اليهود والنصارى، وفيما سيق في المسلمين

(١) رواه الدوabi في «الكتاب» (٩٣٧) بهذا اللفظ، ورواه الترمذى (٢١٦٧) بلفظ: «إن الله لا يجمع أمتى على ضلاله».

بعد الرسول ﷺ من التفرق؛ فقال عليهما السلام: «اُفْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَالنَّصَارَى عَلَىٰ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَسَتَفَرَّقُ أُمَّتِي عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً»، قالوا: مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «هِيَ الجَمَاعَةُ»^(١).

هذه الجماعة هي: جماعة الرسول ﷺ، هي التي يمكن القطع بتطبيق الحديث السابق: «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَىٰ ضَلَالٍ» أن المقصود بهذا الحديث هم: الصحابة؛ الذين حكم الرسول ﷺ بأنهم: هي الفرقة الناجية، ومن سلك سبيلهم ونحوهم.

وهؤلاء السلف الصالح هم الذين حذرنا ربنا عز وجل في

(١) رواه ابن ماجه (٣٩٩٣).

القرآن الكريم من مخالفتهم، ومن سلوك سبيل غير سبيلهم في

قوله ﷺ: ﴿ وَمَن يُشَاقِقُ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ

وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ

مَصِيرًا ﴿ [النساء: ١١٥] ﴾

أنا لفتُ نظر إخواننا في كثيرٍ من المناسبات إلى حكمة عطف

ربنا ﷺ قوله في هذه الآية: ﴿ وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ على

مشاقة الرسول، ما الحكمة من ذلك؟ مع أن الآية لو كانت

بحذف هذه الجملة، لو كانت كما يأني: (ومن يشاقق الرسول

من بعد ما تبين له الهدى نُوَلِّهِ مَا تولى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ

وساءت مصيراً) لكانـت كافية في التحذير وتأنيـب من يـشـاقـقـ

الرسـولـ ﷺـ،ـ والـحـكـمـ عـلـيـهـ بـمـصـيرـهـ السـيـئـ!

لم تكن الآية هكذا، وإنما أضافت إلى ذلك قوله ﷺ:

﴿ وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾، هل هذا عبث؟! - حاشا لكـلامـ

الله ﷺ - أي: من سلك غير سبيل الصحابة الذين هم العصمة - في تعيرنا السابق -، وهم الجماعة التي شهد لها الرسول ﷺ بأنها الفرقة الناجية، ومن سلك سبيلهم، هؤلاء هم الذين لا يجوز لمن كان يريد أن ينجو من عذاب الله يوم القيمة أن يخالف سبيلهم، ولذلك قال ﷺ: ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا ثَبَّتَ لَهُ الْهُدَىٰ وَتَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهُ مَا تَوَلََّ وَنُصْلِلُهُ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ١١٥]. إذن؛ على المسلمين اليوم في آخر الزمان أن يعرفوا أمرین

اثنين:

أولاًً: من هم المسلمون المذكورون في هذه الآية؟
ثم ما الحكمة في أن الله ﷺ أراد بها الصحابة الذين هم السلف الصالح ومن سار سبيلهم..؟

قد سبق بيان جواب هذا السؤال أو هذه الحكمة، وخلاصة

ذلك: أن الصحابة كانوا قربي عهد بتلقي الوحي غضباً طرياً من فم النبي ﷺ أولاً، ثم شاهدوا نبיהם ﷺ الذي عاش بين ظهريهم يطبق الأحكام المنصوصة عليها في القرآن؛ والتي جاء ذكر كثير منها في أقواله ﷺ، بينما الخلف لم يكن لهم هذا الفضل من سماع القرآن وأحاديث الرسول ﷺ منه مباشرةً، ثم لم يكن لهم فضل الاطلاع على تطبيق الرسول ﷺ لنصوص الكتاب والسنّة تطبيقاً عملياً.

ومن الحكمة التي جاء النص عليها في السنّة: قوله ﷺ: «لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايِنَةِ»^(١)، ومنه أخذ الشاعر قوله:

"وَمَا رَأَيْ كُمْنَ سَمِعَ".

إِذَاً، الذين لم يشهدوا الرسول ﷺ ليسوا ك أصحابه الذين شاهدوا وسمعوا منه الكلام مباشرةً، ورأوه منه تطبيقاً عملياً.

---

(١) رواه أحمد (١٨٤٢).

اليوم توجد كلمة عصرية نبغ بها بعض الدعاة الإسلاميين وهي كلمة جميلة جداً، لكن أجمل منها: أن نجعلها حقيقةً واقعة، يقولون في محاضراتهم وفي مواطنهم وإرشاداتهم أنه يجب أن يجعل الإسلام يمشي واقعاً يمشي على الأرض..

كلام جميل! لكن إذا لم نفهم الإسلام وعلى ضوء فهم السلف الصالح -كما نقول- لا يمكننا أن نحقق هذا الكلام الشعري الجميل؛ أن نجعل الإسلام حقيقة واقعية تمشي على الأرض!

الذين استطاعوا ذلك هم: أصحاب الرسول ﷺ، للسبعين المذكورين آنفاً؛ سمعوا الكلام منه مباشرةً، فوعوه خيراً من وعيينا، ثم في أمور هناك تحتاج إلى بيان فعلٍ، فرأوا الرسول ﷺ يبين لهم ذلك فعلاً.

وأنا أضرب لكم مثلاً واضحاً جداً: هناك آيات في القرآن

الكريم لا يمكن المسلم أن يفهمها إلا إذا كان عارفاً للسنة التي تبين القرآن الكريم، كما قال عليه السلام: ﴿ وَأَنَزَلْنَا إِلَيْكَ الْذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: ٤٤]، مثلاً: قوله عليه السلام: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطِعُوا أَيْدِيهِمَا ﴾ [المائدة: ٣٨]، الآن هاتوا سيبويه هذا الزمان في اللغة العربية، فليفسر لنا هذه الآية الكريمة:

﴿ وَالسَّارِقُ ﴾، من هو؟

لغة لا يستطيع أن يحدد السارق.

واليد ما هي؟

لا يستطيع سيبويه آخر الزمان لا يستطيع أن يعطي الجواب عن هذين السؤالين، من هو السارق الذي يستطيع أو الذي يستحق قطع اليد؟ وما هي اليد التي ينبغي أن تقطع بالنسبة لهذا السارق؟

اللغة: السارق لو سرق بيسنة فهو سارق، واليد في هذه لو

قُطِعْتُ هنَا أَوْ هنَا أَوْ فِي أَيِّ مَكَانٍ فَهِيَ يَدُّ!

لَكُنَ الْجَوابُ هُوَ: حِينَ نَتَذَكَّرُ الْآيَةُ السَّابِقَةُ: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ

الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النَّحْل: ٤٤]، الْجَوابُ فِي

الْبَيَان؛ فَهُنَاكَ بَيَانٌ مِّنَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلْقُرْآنِ، هَذَا الْبَيَانُ

طَبَقَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَعَلًا فِي خَصْوَصِ هَذِهِ الْآيَةِ كَمْثُلٍ، وَفِي خَصْوَصِ

الآيَاتِ الْأُخْرَى، وَمَا أَكْثَرُهَا، لَأَنَّ مَنْ قَرَأَ عِلْمَ الْأَصْوَلِ يَقْرَأُ

فِي عِلْمِ الْأَصْوَلِ أَنَّهُ هُنَاكَ (عَامٌ وَخَاصٌ)، وَ(مُطْلَقٌ وَمُقيَدٌ)،

وَ(نَاسِخٌ وَمَنْسُوخٌ)، كَلِمَاتٌ مُجْمَلَةٌ يَدْخُلُ تَحْتَهَا عَشْرَاتُ

النَّصْوَصِ، إِنْ لَمْ نَقْلِ: مِئَاتُ النَّصْوَصِ، نَصْوَصٌ عَامَةٌ قَيْدَتْهَا

السَّنَةُ^(١).

س: ما هي مقاصد الدعوة السلفية؟

ج: أما مقاصدتها: فلا شك أن من مقاصدتها هو: أن يتحققوا

(١) «سلسلة المهدى والنور» شريط رقم (١).

المجتمع الإسلامي الذي به يمكن تحقيق الحكم بالإسلام لا بسواء، حكم بالإسلام في غير مجتمع إسلامي ضдан لا يجتمعان.

لذلك أختتم الجواب على هذا السؤال بكلمة في منتهى الحكمة -عندى-؛ فنقول لل المسلمين جميعاً: "أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم؛ تُقْمِمُ لَكُمْ أَرْضَكُمْ" ^(١).

س: ما هي الطريقة المثلثة في نظر السلفيين في معالجة مشاكل المسلمين اليوم؟

ج: إن هذا الواقع الأليم ليس شرّاً مما كان واقع العرب في جاهليتهم وحينما بعث إليهم رسولنا ﷺ، فلا شك أن واقع أولئك العرب الجاهلين كانوا أسوأ بكثير مما عليه المسلمون اليوم، وبناء على ذلك نقول:

---

(١) شريط «الدعوة السلفية».

إن العلاج هو ذاك العلاج، والدواء هو ذاك الدواء،

فيتمثل ما عالج النبي ﷺ تلك الجاهلية الأولى؛ فعلى الدعاة
الإسلاميين اليوم جميعهم أن يعالجو واقعهم الأليم.

ومعنى هذا واضح جدًّا، متذكرين فيه قول الله عزَّ وجَّهَ:

كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾ [الأحزاب: ٢١].

فرسولنا ﷺ هوأسوتنا في معالجة مشاكل المسلمين في

زماننا، وذلك بأن نبدأ بما بدأ به نبيُّنا ﷺ وهو: إصلاح مَا
فَسَدَ مِنْ عَقَائِدِ الْمُسْلِمِينَ أَوَّلًا، وَمِنْ عِبَادَتِهِمْ ثَانِيًّا، وَمِنْ
سُلُوكِهِمْ ثالِثًا.

ولست أعني بهذا الترتيب هو: الفصل بين الأمر الأول

الأهم، ثم المهم، ثم ما دونه^(١).

س: هل يريد السلفيون جمع المسلمين على مذهب واحد؟

ج: نحن نقول هناك مسائل ثبت عند الباحثين في الفقه أنها خطأ، مخالفة للكتاب والسنة؛ فيجب تصفيتها وإزالتها من طريق الفقهاء، كذلك هناك أحاديث متفق على ضعفها بل وعلى وضعها؛ فيجب إزالتها من بطون الكتب، ومن أذهان طلاب العلم وكذلك العلماء.

تبقى هناك -ولا شك- بعض المسائل الفقهية، وبعض الأحاديث هي موضع خلاف، كونه يبقى شيء من ذلك ما يأتي مثل هذا السؤال، لأنه نحن لا نعتقد -خلافاً لما يشيع عنا بعض المغرضين أو الجاهلين - أنه نحن نريد أن نوحد

(١) شريط «التوحيد أول الواجبات».

المذاهب كلها، ونجعل المذاهب الأربعة مذهبًا واحداً!

نحن ما أقول: نحن من أعلم الناس، نحن أعلم الناس أن هذا مستحيل، مستحيل جمع الناس على مذهب واحد، مستحيل جمع الناس على فكر واحد، لكن ليس مستحيلاً التقريب بين الناس؛ خاصة أهل السنة والجماعة.

ممكن التقريب؛ وهذا واقع ومشاهد، الذين يدرسون الفقه الذي يسمى اليوم بـ(الفقه المقارن)، وإن كانت هذه الدراسة في الجامعات لا تزال سطحية؛ لأن الدكتور المتخصص في الشريعة وفي الفقه يعرض المسألة والأقوال التي قيلت فيها وأدلتهم كلهم، ثم يدع الطلبة حيارى، لا يعرف ما هو الصواب من هذه الأقوال؛ لأنه عرض أدلةها!

قد يكون هناك آية مجملة وحديث مفصل، فهو لا يقول هذا الحديث يخصص الآية، قد يكون مذهب يستدل بحديث

صحيح وآخر بحديث ضعيف، لا يُعرّج على تمييز الصحيح من الضعيف، وهكذا، فيترك أيس؟ الطلبة حيارى!

لذلك أقول: هذا الفقه المقارن اليوم يُدرس دراسة سطحية، الذين يدرسون دراسة كاملة بحيث -كما يقولون اليوم أيضًا:- يضعون النقاط على الحروف، يقولون: هذا دليله كذا، وهذا دليله كذا، وهذا دليله، والراجح كذا وكذا، لسبب كذا وكذا.. هؤلاء يعرفون أن الذين يسلكون هذا المنهج الفقهي -وهو الذي يسمى بـ(الفقه المقارن)- أنه يقرب بين المسلمين، وهما أمثلة بين أيدينا موجودة اليوم، مَنْ مِنْ طلاب العلم لا يسمع بـ"الإمام الشوكاني"، مَنْ مِنْ طلاب العلم لا يسمع بـ"الصيني"، مَنْ مِنْ أهل العلم لا يسمع بـ"صالح المقبلي" صاحب «العلم الشامخ في إثمار الحق على الآباء والمشايخ»، من لا يسمع بهؤلاء؟ لا أحد.

هؤلاء أصلهم زيدية، زيود، ليسوا لا مذهب حنفي ولا شافعي ولا مالكي ولا حنفي، يعني بتعبير هؤلاء -المذاهب الأربعـ، أولئك الزيود ليسوا من أهل السنة والجماعة، لكنهم لما سلكوا هذا السبيل -الذي ندعو المسلمين جميعاً أن يسلكونه؛ حتى يتقاربوا ويتواحدوا ولا يتبعدوا ولا يتاغضوا- فحينئذٍ يتحقق فيهم ما تحقق في هؤلاء الأئمة الذين ذكرناهم، حيث صاروا معنا، صاروا سُنيين، صاروا يردو على الزيود؛ لأنهم يخالفون السنة.

فإذاً هذا المنهج يُوفّق ولا يُفرّق، أما أن يبقى كل إنسان على مذهبه فهو الذي يُفرّق ولا يُوحّد^(١).

س: هل الدعوة السلفية تطلب من العامي أن يأخذ أحکام الشرع من الكتاب والسنة مباشرة دون الرجوع إلى

(١) «سلسلة المهدى والنور» شريط (٢).

أهل العلم؟

ج: ما نسمعه كثيراً وكثيراً جدّاً من بعض الناس الذين لم يفهُموا الدُّعْوَةُ السُّلْفِيَّةُ، لا من أشخاص الدُّعْوَةِ إلَيْها مباشرة ولا من مؤلفاتهم، وإنما فهموا الدُّعْوَةُ السُّلْفِيَّةُ من خصومهم وأعدائهم، وهؤلاء هم الذين يأتون بمثل هذا البلاء في سوء الفهم لهذه الدُّعْوَةِ!

كثير من الناس يقلُّون عنا، بعضهم يتصل بنا، وبعضهم يحاربنا ويطعننا في الخفاء، ويقول: بأننا نحن ندعُو المسلمين جميعاً حتى عامتهم إلى الفهم من الكتاب والسنّة مباشرة!!

وأنا أقول صراحةً: لو كان هناك فعلاً ناس يدعون الجهال والأميين - الذين لا يقرأون ولا يكتبون - إلى أن يأخذوا الفقه والعقيدة والدين كله من الكتاب والسنّة مباشرة، وهم لا يحسنون قراءة آية ولا روایة حديث؛ صح كلام هذا، وصح

كلام أولئك الأعداء.

ولكن هل الدعوة هكذا؟ أنحن ندعو من لا يفقه شيئاً من العلم أن يتسلق على الكتاب والسنة، وأن يفرض جهله، وعامتته، وأميته على الكتاب والسنة، ثم يقول: أنا أفهم هكذا، وأنا مأمور باتباع الكتاب والسنة؟!

فهذا لا يوجد مسلم - صفة ما شئت: سلفي أو خلفي - أبداً يقول بمثل هذا الكلام، ونحن قلنا دائمًا وأبدًا، وفي الأمس القريب نهار البارحة جاءني أشخاص من حمص، فيهم شاب مثقف بعض الشيء، بلغه من اللامذهبية المعروفة ونحوها ما يشير إليه هذا الكاتب؛ من أننا ندعو الناس جمیعاً إلى اتباع الكتاب والسنة، يعني: أن الجهل يفهمون الكتاب والسنة بجهلهم!

فسرحت له المسألة بشيء من التفصيل، إيجازه قلت له: نص

القرآن الكريم جعل الناس من حيث العلم والجهل قسمين: علماء؛ وهم الذين يفهمون الكتاب والسنة، ويقابلهم غير العلماء، ونسميهم: الجهال؛ الذين لا يفهمون الكتاب والسنة، وعلى كل من القسمين واجبه بنص القرآن الكريم، قال ﷺ:

﴿فَسَأَلُوا أَهْلَ الْذِكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [٤٣] [النحل: ٤٣]

إذاً، هو يخاطب الأمة في مجموعها، في علمائها وجهالها، في مثقفيها وأميها، يقول: أنتم طائفتان: علماء، وغير علماء، غير العلماء عليهم أن يسألوا العلماء: ﴿فَسَأَلُوا أَهْلَ الْذِكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾.

نحن هذا الذي ندعو الناس إليه، لكن قد نختلف مع المقلدين في مفهوم العلم والعلم، ما هو العلم؟ ومن هو العالم؟^(١).

---

(١) شريط «الدُّعْوَةُ السَّلْفِيَّةُ».

س: هل يرى السلفيون جواز تعدد الجماعات في المجتمع المسلم؟

ج: لا يجوز أن يكون في المجتمع الإسلامي جماعات متعددة، لكل جماعة منهجٌ خاصٌ، وقيادةٌ خاصةٌ، هذه القيادة تفرض أوامرها على أتباعها، فإن هذا يؤدي إلى زيادة الفرقة والخلاف بين المسلمين، ثم هو يؤدي إلى جعل الفرقة نظاماً متابعاً بين المسلمين.

وهذا بداعه مخالف لقول رب العالمين: ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾^{٢١} **مِنَ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيْعَةً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾^{٢٢} [الروم: ٣٢-٣١].**

وقد جاء في حديث حذيفة بن اليمان حَذِيفَةُ بْنُ الْيَمَانِ في «صحيح البخاري» (٣٦٠٦) و«مسلم» (١٨٤٧)، قال: «كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ خَعْنَ الْخُيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ

مَخَافَةً أَنْ يُدْرِكَنِي»، فسأله عن كثير من الأمور التي تتعلق بما كان يهتم به هذا الصحابي الجليل، فسأله -مثلاً- عن هذا الخير الذي عاشوه مع النبي ﷺ هل بعده من شر؟ أجاب بأنه سيكون شيء من ذلك، ويكون من بعد ذلك -أيضاً- خيراً. سأله -أيضاً-: هل بعد هذا الشر من خير؟ فقال: «نَعَمْ وَفِيهِ دَخْنٌ».

وتابع الأسئلة حتى جاء إلى أن قال عليه السلام أنه سيكون هناك فرق وطوائف وجماعات، فعليك أن تعض في أصل شجرة ولا تكون مع طائفة من هذه الطوائف؛ إلا أن يكون عليهم إمام هو إمام المسلمين جميعاً، فإن كان لهم إمام فيجب أن تكون معه، قال: وإنما ففارق كل الجماعات تلك، ولو أن تَعْضَ على شجرة واحدة.

هذا معنى هذا الحديث الوارد في «صحيح البخاري»

وـ«مسلم»، وذلك يعني: أن المسلم لا يجوز أن يتعصب لجماعة على أخرى، ولكنني مع ذلك أقول: ينبغي على الجماعات الإسلامية وقد وُجِدت على الساحة -مع الأسف الشديد- أن يتعاون كلهم بعضهم مع بعض، ولكن بشرط: أن يكون تعاونهم على أساس صحيح من كتاب وسنة ومنهج السلف الصالح.

فمن امتنع من التعاون مع الجماعة الأخرى؛ لأنها ليست متعاونة على هذا المنهج الصحيح الكتاب والسنة، وما كان عليه سلفنا الصالح؛ فحينئذ لا ينبغي التعاون؛ لمخالفة ما كان عليه رسول الله ﷺ وأصحابه من بعده، فالتعاون واجب، والتفرق حرام، فمن أبى إلا التفرق.. فعل نفسيها جنت برافق^(١).

---

(١) «فتاوي جدة» شريط رقم (٢٠).

س: هل يمانع السلفيون من وجود جماعات متعددة

الأهداف في المجتمع المسلم؟

أنا لا أنكر أن يكون هناك جماعات متعددة الأهداف، لا

أنكر أن يكون هناك جماعة -مثلاً- تتولى تقويم عقائد المسلمين

وتصحيح مفاهيمهم وعباداتهم، لا يعملون -مثلاً-

في الرياضة.

ولا أنكر وبالتالي أن يكون هناك جماعة مختصة في تعاطي

الوسائل الرياضية بقصد: تقوية أبدان المسلمين، لما علم من

قوله ﷺ: «المُؤْمِنُ الْقَوِيُّ، حَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ

الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٍ»^(١).

لا أنكر أن يكون هناك جماعة تعمل -مثلاً- فيها يسمى

اليوم بـ(الاقتصاد)، وجماعة أخرى تعمل في (السياسة)،

(١) رواه مسلم (٢٦٦٤).

ووو... إلى آخره، ولكن أشترط شرطاً واحداً: أن يكون هؤلاء كلهم يعملون في دائرة الإسلام، وعلى ضوء الكتاب والسنة.

أما إقرار التجمعات على اختلاف تخصصاتها -التي أشرنا آنفاً إلى بعضها- دون ربطهم بمنهج الكتاب والسنة؛ فهذا معناه: إقرار لتفرق الأمة، وإلقاء صبغة الشرعية على مثل هذا التفرق، وهو مخالف لصريح الكتاب وصريح السنة. فإذا ذكرنا؛ لا ينبغي أن يوجد أمراء يُبَايِعُونَ كَمَا كَانُ يُبَايِعُ الخليفة الأول، وإنما لا مانع بطبعية الحال أن يكون لكل جماعة نظام؛ لأن هذا النظام هو الذي يوصل الجماعة إلى أهدافها المنشورة، ولكن لا نرتب عليه تلك الأحكام التي كانت خاصة بالخلفاء^(١).

---

(١) «فتاوی جدة» شریط رقم (١٥).

س: ما هو موقفكم من التنظيم أو العمل الجماعي؟

ج: نحن نقرّ تنظيماً، وننكر تنظيماً، فالتنظيم الذي ننكره هو:

ما يهتف به الناسُ الذين يريدون أن يقيموا دولة الإسلام ما

بين عشية وضحاها، بهذه التنظيمات التي تقوم على ما يشبه

التنظيمات المعروفة لدى غير المسلمين؛ تنظيمات سرية -مثلاً-

استعدادات مادية، أن تقوم -مثلاً- دولة في وسط دولة، أو ما

شابه ذلك، أو دويلة في وسط دولة، وهكذا..

فالتنظيمات هذه التي يدنن حولها كثير من المتحزبين! فهذا

الذي نحن ننكره.

أما التنظيم في سبيل تدريس العلم، وتوجيه الناس،

وأمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر، ونحو ذلك من

الأحكام المقطوع بشرعيتها في الإسلام؛ فهذا نحن لا

ننكره.

باختصار إذا كان التنظيم ينبع منه التحزب فهذا الذي ننكره، أما التنظيم الذي لا يترتب من وراء التحزب، والتحزب الذي لا يترتب من وراء تفريق الأمة إلى شيع وفرق وأحزاب؛ فهذا نحن لا ننكره.

ولا يستطيع أي إنسان أن ينكر تنظيمًا يساعد على نشر العلم، وعلى توعية الناس، وعلى تشقيقهم، وعلى تربيتهم، على أساس الإسلام الصحيح^(١).

س: هل بمجرد ادعاء الشخص للسلفية يكون سلفياً؟

ج: السلفية ليست مجرد دعوى، السلفية تتطلب معرفة

بالكتاب والسنّة الصحيحة والأثار السلفية^(٢).

(١) «فتاوي جدة» شريط رقم (٢٧).

(٢) «سلسلة المهدى والنور» شريط رقم (١٨٨).

س: لماذا يدعى السلفية من ليس منها؟

للأمر الذي ذكرته في بعض أجوبتي السابقة؛ أن الدعوة السلفية الآن -والفضل لله عَزَّوجَلَّ- غطَّت الساحة الإسلامية تقريرًا، وظهر لأكثر من كان يعاديها - ولو في الجملة - أن هذه الدعوة هي دعوة الحق؛ ولذلك فهم يتمون إليها ولو كانوا في عملهم بعيدين كل البعد عنها^(١).

س: ما رأي السلفيين في تقسيم الدين إلى لب وقشور؟

ج: إن الدعوة السلفية تتميز ليس بمجرد الدعوة، وإنما عملياً أنها تسعى لفهم الإسلام فهماً صحيحاً من كل جوانبه، ليس من بعض النواحي التي يهتم بها بعض الجماعات دون نواحٍ أخرى، ويسمون الأمور الأولى بـ(الأولويات)، وقد يصل بهم الأمر في هذا التقسيم للإسلام أو للعلم بالإسلام إلى

(١) «سلسلة المدى والنور» شريط رقم (١٨٨).

أن يجعلوه قسمين: لباب، وقشور.

فيهتمون في زعمهم -والواقع أنهم لا يهتمون حتى بهذا
القسم الذي سموه بـ(اللباب) - يهتمون به دون أن يهتموا
بالقسم الآخر.

وأنا ألفت النظر إلى حقيقة علمية؛ إذا كان المسلم على بيته
منها ستبين أنه لا مجال إطلاقاً للعالم الباحث في الكتاب
والسنة إلى تقسيم الإسلام إلى (لب وقشر)، وهذا لو كان ممكناً
لما تمكن منه إلا من أحاط بالإسلام علماً، وهذا يكاد أن يكون
أمرًا مستحيلاً؛ لأن الله عَزَّوجَ يقول: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ
عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

ولذلك فالواجب على الداعية المسلم أن يبلغ الناس
الإسلام ككل في حدود علمه، وأن لا يزعم التقسيم المذكور
آنفاً (لب وقشور)، لأن الإسلام كله خير وبركة.

وأن هذا التقسيم لو سُلِّمَ به لقلنا: لا بد للمحافظة على اللب من القشر، كما هو الأمر والشأن فيما نراه في حياتنا المعاشرة؛ حيث نأكل كثيراً من الفواكه والثمار، ولا بد لتطيب لنا من أن تحافظ عليها بقشورها، هذا من باب التمثيل والتقرير، ولكننا في الواقع لا نسلم بهذه التسمية أن نقول: إن الإسلام لب وقشر !

ل لكننا نقول: هناك ما لا بد من معرفته أولاً؛ ثم لا بد من العمل به ثانياً، وهناك أشياء أخرى لا بد من معرفتها علىًّا بالنسبة لطائفة من الناس هم أهل العلم، وهذا ما يسمى عند العلماء بـ(الفرض الكفائي)، ثم من الناحية العملية -أيضاً- فإنما يجب القيام به على طائفة دون أن يجب على كل فرد من أفراد المسلمين...

إذن؛ الإسلام يجب أن يُفهم، وأن يعلم من كل نواحيه دون

تفرق؛ كما قلنا آنفاً بتعيرنا ما كان فرضاً أو نفلاً، وفي تعيرهم لبّاً أو قشرأً، ثم بعد ذلك يجب أن ينهض الناس بما يستطيعون من القسم الأول الذي هو من الفروض العينية.

أقول هذا لأن كثيراً من الناس اليوم من يشتراكون معنا في الدعوة للكتاب والسنة، ثم يفترقون عنا بعدم الاهتمام بالآثار السلفية والمنهج السلفي، كثير من هؤلاء الناس لا يهتمون بالدعوة إلا إذا قامت الدولة المسلمة؛ وهذه الإقامة أمر واجب ولا شك لا يختلف فيه اثنان، ولكن ما هو السبيل لإقامة الدولة المسلمة وتحقيق الحكم بالإسلام كتاباً وسنة؟ أهو بالجهل بالإسلام؟! أم هو بالفهم له فهماً كاملاً، ثم الدعوة إلى العمل به؟ كما بدأ به الرسول ﷺ حيث بدأ بتعليم الناس التوحيد العقيدة الصحيحة، ثم بعد ذلك كما تعلمون

- وهذا لا يحتاج إلى إطالة - بدأت الأحكام الشرعية تترى؛ من فريضة الصلاة، فريضة الصيام، آخر ما فرض كما تعلمون الحج إلى بيت الله الحرام، ثم الأحكام الأخرى من المنهيات، والمحرمات، والحدود الشرعية، ونحو ذلك.

إذن؛ الدعوة يجب أن تكون ككل، والتطبيق يكون حسب الاستطاعة، والتمهيد لإقامة الدولة المسلمة يكون بالعمل بما تعلمنا من ديننا الحق^(١).

س: هناك فُرقة ظاهرة بدت بين السلفيين المتبعين لمنهج السلف الصالح، فما هي نصيحتك لنا؟

ج: ألا تضيئوا أوقاتكم في نقد بعضكم بعضاً، وتقولوا: فلان قال كذا، وفلان قال كذا؛ لأنَّه: أو لاً: هذا ليس من العلم في شيء.

(١) «سلسلة المدى والنور» شريط رقم (٦٢٠).

وَثَانِيًّاً: هَذَا الْأَسْلُوبُ يُوَغِّرُ الصَّدُورَ، وَيُحَقِّقُ الْأَحْقَادَ
وَالْبَغْضَاءَ فِي الْقُلُوبِ، إِنَّمَا عَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ، فَالْعِلْمُ هُوَ الَّذِي
سِيَكْشِفُ هَذَا الْكَلَامُ فِي مَدْحِ زِيدٍ مِّنَ النَّاسِ الَّذِي لَهُ
أَخْطَاءٌ كَثِيرَةٌ؟ وَهُلْ -مَثَلًاً- يَحْقُّ لَنَا أَنْ نَسْمِيهِ: صَاحِبُ بَدْعَةٍ؟
وَبِالْتَّالِي هَلْ هُوَ مُبْتَدِعٌ؟
مَا لَنَا وَهَذِهِ التَّعْمِقَاتُ؟! أَنَا أَنْصَحُ بِأَلَا تَتَعَمَّقُوا هَذَا
الْتَّعْمِقَةُ!

فِي الْحَقِيقَةِ نَشْكُوُ الْآنَ هَذِهِ الْفَرَقَةَ الَّتِي طَرَأَتْ عَلَى الْمُتَسَبِّينَ
لِدَعْوَةِ الْكِتَابِ وَالسَّنَةِ، أَوْ كَمَا نَقُولُ نَحْنُ: لِلْدَّعْوَةِ السَّلْفِيَّةِ.
هَذِهِ الْفَرَقَةُ -وَاللَّهُ أَعْلَمُ- السَّبِيلُ الْأَكْبَرُ فِيهَا هُوَ: حَظُّ
النَّفْسِ الْأَمَارَةِ بِالسُّوءِ، وَلَيْسَ هُوَ الْخِلَافُ فِي بَعْضِ الْآرَاءِ
الْفَكْرِيَّةِ^(١).

---

(١) «سَلْسَلَةُ الْمُهْدِيِّ وَالنُّورِ» شَرِيطَ رقم (٧٨٤).

س: هل يخرج المسلم من السلفية إذا خالف منهج السلف في بعض المسائل الاجتهادية؟

ج: أما ما أسمعه الآن في هذا السؤال من أن يفصل المسلم عن الجماعة -والجماعة السلفية- لمجرد أنه أخطأ في مسألة، أو في أخرى، فما أرى هذا إلا من عدوى الأحزاب الأخرى.

هذا الفصل هو من نظام بعض الأحزاب الإسلامية التي لا تتبنى المنهج السلفي منهجاً في الفقه والفهم للإسلام، وإنما هو حزبٌ يغلب عليه ما يغلب على الأحزاب الأخرى؛ من التكتل، والتجمع على أساس دولة مصغرة، من خرج عن طاعة رئيسها أندرأولاً وثانياً وثالثاً ربها، ثم حُكم بفصله!

مثل هذا لا يجوز أن يتبنّاه جماعةٌ يتمون بحقٍ إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله ﷺ وعلى منهج السلف الصالح، فنحن نعلم جميعاً أنَّ سلفنا الصالح وعلى رأسهم أصحاب

النبي ﷺ قد كانوا مختلفين في بعض المسائل ولم يكن مثل هذا الاختلاف أولاً سبباً لإيجاد شيء من الفرق بينهم، خلافاً لاختلاف الخلف؛ فقد صاروا بسبب اختلافهم مذاهب شتى، وطرائق قديماً، حتى لم يُعد الكثيرون منهم يرون جواز الصلاة وراء من خالفهم في مذهبهم، بل صار ذلك فرعاً فقهياً، نصوا عليه في كتبهم، فقالوا في متونها أو في متون هذا الفقه: "ولا يجوز الصلاة وراء المخالف للمذهب"؛ هذا النص موجود في المذهب الحنفي وفي المذهب الشافعي، وفي الشرح نرى -أو الحواشى كما يقولون- نرى العجب العجاب من التفاصيل التي لا يعرفها السلف الأول أولاً، ثم لا يتعرف عليها السلفيون ثانياً! لأن الله تعالى أغناهم عن أن يقعوا في مثلها بمعرفتهم التي أشرت إليها آنفاً؛ أن الصحابة كانوا مختلفين في بعض المسائل، ومع ذلك كانوا يصلون وراء إمام واحد.

بينما الخلف؛ نجد آثارهم في محاربهم حتى اليوم، فنجد في المسجد الكبير أربعة محاريب: المحراب الأول للحنابلة، والثاني للشافعية، والثالث - وهو يكون في الوسط - للحنفية، والأخير إلى الشرق المحراب للملكية؛ لأنهم أقل عدداً في تلك البلاد.

فكان يوم الناس في المسجد الكبير الإمام الحنفي إلى عهد قريب، إلى عهد استعمار فرنسا للبلاد السورية، ذلك ميراث ورثه الناس في سوريا من العهد العثماني؛ لأن العثمانيين كلهم كانوا حنفيين، فلما احتلت فرنسا سوريا ثم أقامت رئيساً للجمهورية هو المسمي بـ (تاج الدين الحسني)؛ الذي هو من أولاد بدر الدين الحسني؛ الذي كانوا يقولون في زمانه: "إنه محدث الديار الشامية"، ولستُ الآن في هذا الصدد، المهم أن هذا الشيخ تاج الدين ابن بدر الدين كان رئيس جمهورية وعلى رأسه عمامة بيضاء على (طربوش)؛ لأنه هكذا عاش، وكان

ذلك طبعاً من السياسة الفرنسية لإقرار المدوء في البلاد المستعمرة من قبلهم، فرأوا أن ينصبوا رئيس جمهورية على المسلمين شيئاً ذا عامة.

هذا الرجل كان شافعياً غير نظام الصلاة؛ فجعل الإمام الشافعي يصلی قبل الإمام الحنفي، هذا من آثار التعصب المذهبي، والبحث فيه هنا طويل الذيل، وإنما حسبي الآن الإشارة السريعة.

أما سلفنا الصالح فقد كانوا يداً واحدةً، وكتلةً واحدةً، يصلّون وراء إمام واحد؛ مهمماً كان هذا الإمام خططاً في رأيه، لقد وجد فيهم من قال لأكثر من الخلاف الذي لا يزال قائماً بين الحنفية والشافعية -مثلاً-، فالحنفي يرى أن خروج الدم من أي مكان من البدن بمقدار الألف؛ جاوز مقدار الألف فقد انتقض وضوؤه، بينما الشافعية يرون أنه لا ينقض

الوضوء.

لكن وُجِدَ في السلف من يرى - ما لا يراه جمهور الصحابة
وعليه إجماع الأمة فيما بعد - أن الرجل إذا جامع أهله ولم ينزل
لا يجب عليه الغسل؛ رأى هذا بعض الصحابة الكبار خلافاً
للجمهور من الصحابة الذين يقولون بما قاله الرسول ﷺ:
«إِذَا مَسَ الْخِتَانُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، أَنْزَلَ أَمْ لَمْ
يُنْزَلُ»^(١)، هذا الحديث كان ناسخاً لقوله ﷺ: «إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ
الْمَاءِ»^(٢)، فبعض الصحابة بلغهم هذا الحديث الثاني: «إِنَّمَا الْمَاءُ
مِنَ الْمَاءِ»؛ فكان يفتى أن الرجل الذي يجامع زوجته ولم ينزل
فما عليه إلا الوضوء، أما الغسل فليس واجباً عليه.

(١) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٦٣ / ١)، ومعناه في «الصحيحين».

(٢) رواه مسلم (٣٤٣).

لكن الصحابة قد بلغتهم الحديث الآخر، وهو: قوله ﷺ: «إِذَا مَسَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ أَنْزَلَ أَمْ لَمْ يُنْزَلُ»، ومع ذلك فكنت ترى هؤلاء يصلون وراء ذاك الذي يقول: لا غسل عليه، هذا يشبه كثيراً من الاختلافات الموجودة بين المذاهب حتى اليوم، لكننا نرى الفرق الكبير بين الخلاف السلفي والخلاف الخلفي! الخلاف السلفي كان اجتهاداً وكان فكريّاً، ولكنه لم يكن بدنيّاً؛ لم يكن يفرقهم، ولذلك كانوا يصلون وراء إمام واحد.

لذلك جاء في كتب العقائد السليمة أن من عقائد السلف التي توارثها الخلف: (الصلاحة وراء كلّ بري وفاجر)، كما أنه يجب الصلاة على كلّ بري وفاجر.

فنحن الآن نقول: بأن بعض الصحابة كان يخالف الخليفة في رأيه وفي اجتهاده، ومع ذلك هل فعل عن جماعة المسلمين؟

حاشا الله رب العالمين!

مثاله: لقد كان عمر خليفة عنده يجتهد في بعض المسائل فيصيب في غالبيها، ويخطئ في أقلها، من هذا القليل: أنه نهى المسلمين أن يجمعوا بين العمرة والحج، وأمرهم بأن يُفردو الحج؛ مع أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد أقرَّ ضم أو الجمع بين الحج والعمره^(١).

س: هل ينكر السلفيون مذاهب الأئمة الأربع؟

ج: هذا كذبٌ وزورٌ! فنحن نُقدِّرُ الأئمةَ الأربعَ -وكذا غيرهم- حق قدرهم، ولا نستغنى عن الاستفادة من علمهم، والاعتماد على فقههم، دون تعصُّبٍ لواحد منهم على الآخرين. وذلك مما بَيَّنَتْهُ بياناً شافياًً منذ أكثر من ثلاثين سنة في مقدمة كتابي: «صفة صلاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من التكبير إلى التسلیم كأنك تراها»، فإليها أحيلُ من كان يريد التأكيد من كذب هذه

---

(١) «فتاوی جدة» الشریط رقم (١٣)

الفريـة^(١).

س: ما هو موقف السلفيين من فقه الواقع؟

ج: ففقه الواقع بمعناه الشرعي الصحيح هو واجب بلا شك، ولكن وجوباً كفائياً؛ إذا قام به بعض العلماء سقط عن سائر العلماء؛ فضلاً عن طلاب العلم؛ فضلاً عن عامة المسلمين.

فلذلك يجب الاعتدال بدعوة المسلمين إلى معرفة (فقه الواقع)، وعدم إغراقهم بأخبار السياسة، وتحليلات مفكري الغرب، وإنما الواجب -دائماً وأبداً- الدندنة حول تصفيية الإسلام مما علق به من شوائب، ثم تربية المسلمين -جماعات وأفراداً- على هذا الإسلام المُصَفَّى، وربطهم بمنهج الدعوة الأصيل: الكتاب والسنّة بفهم سلف

(١) «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (٦/٣).

الأُمَّةِ^(١).

وكذلك لا يجوز -والحالة هذه- أن ينكر أحدٌ من طلاب العلم ضرورة هذا الفقه بالواقع؛ لأنَّه لا يمكن الوصول إلى تحقيق الضاللة المنشودة بإجماع المسلمين؛ ألا وهي: التخلص من الاستعمار الكافر للبلاد الإسلامية -أو على الأقل بعضها-؛ إلا بأنَّ نعرف ما يتَّأمرون به، أو ما يجتمعون عليه؛ لنجذره ونجذَّر منه، حتى لا يستمر استعمارهم واستعبادهم للعالم الإسلامي.

وهذا لا يكون جزءاً كبيراً منه إلا ب التربية الشَّباب تربية عقائدية علمية منهجية قائمة على أساس التصفية للإسلام من الشوائب التي علقت به، ومبنية على قاعدة التربية على هذا

(١) «فقه الواقع» (ص ٢٥).

الإسلام المصفى كما أنزله على قلب الرسول ﷺ^(١).

ولا بد -أخيراً- من تعريف المسلمين بأمر مهم جدّاً في

هذا الباب فأقول:

يجب ألا يدفعنا الرضا بفقه الواقع بصورته الشرعية أو الانشغال به إلى ولوح أبواب السياسة المعاصرة الظالم أهلها! مغتربين بكلمات الساسة، مرددين لأسبابهم غارقين بطرائقهم.

وإنما الواجب هو السير على السياسة الشرعية ألا وهي: (رعاية شؤون الأمة)، ولا تكون هذه الرعاية إلا في ضوء الكتاب والسنّة وعلى منهج السلف الصالح، وبيد أولي الأمر من العلماء العاملين والأمراء العادلين، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.

---

(١) «فقه الواقع» (ص ٣٨).

أما تلك السياسة الغربية التي تفتح أبوابها، وتَغْرُّ أصحابها؛ فلا دين لها، وسائر من انساق خلفها أو غرق ببئرها: أصابه بأسها وعمه جحيمها؛ لأنَّه انشغل بالفرع قبل الأصل !

ورحم الله من قال: "من تعجل الشيء قبل أوانه: عوقب بحرمانه" ^(١).

س: اشتهر عنك مناداتك بـ "التصفية والتربية" لعودة الخلافة الإسلامية الراشدة، فما معنى "التصفية والتربية"؟

ج: ما لا شك فيه -مع الأسف الشديد- أن المسلمين اليوم أذلاء في كل مكان -إلا ما شاء الله-، وأي ذل أكبر من احتلال أذل الناس لبلاد مقدسة هي فلسطين، والمسلمون

(١) «فقه الواقع» (ص ٥٠-٥١).

ينظرون إليهم، ويسمعون الانتفاضة في كل يوم يقتل فيها كثير من المسلمين، والمسلمون من حولهم ينظرون ويتفرجون !!
لا شك أن هذا من أكبر الذل الذي أصاب المسلمين؛ فما هو الحل ؟

لقد اختلفت آراء الجماعات الإسلامية في الوقت الحاضر في تصور الحل ليعود المسلمون إلى مجدهم وعزهم الغابر، ويتمكنوا من طرد العدو الظالم، والذي نراه ولا نشك في ذلك هو: ما ندندن حوله في مثل هذه المناسبة مما نسميه بـ "التصفيية والتربية" ، لا بد من هذين الركنين الأساسيين لتحقيق الإصلاح المنشود لإعادة المسلمين إلى عزهم القديم^(١).

---

(١) «فتاوي جدة» الشريط رقم (١٧).

فإذاً مفتاح عودة مجده الإسلام: تطبيق العلم النافع، والقيام بالعمل الصالح، وهو أمر جليل لا يمكن للMuslimين أن يصلوا إليه إلا بإنعام منهج "التصفيية والتربيّة"، وهمها واجبان مهمان عظيمان^(١).

وأردت بالأول منها أموراً:

الأول: تصفيية العقيدة الإسلامية مما هو غريب عنها؛ كالشرك، وتجدد الصفات الإلهية وتأويلها، ورد الأحاديث الصحيحة لتعلقها بالعقيدة ونحوه!

الثاني: تصفيية الفقه الإسلامي من الاجتهادات الخاطئة المخالفة للكتاب والسنة، وضررت على ذلك بعض الأمثلة.

الثالث: تصفيية كتب التفسير والفقه والرقائق وغيرها من

(١) «فقه الواقع» (ص ٤٠).

الأحاديث الضعيفة والموضوعة، والإسرائيليات المنكرة، وهذا
ما أقوم به...

وأما الواجب الآخر؛ فأريد به تربية الجيل الناشئ على هذا
الإسلام المصفى من كل ما ذكرنا، تربية إسلامية صحيحة منذ
نعومة أنفصاره، دون أي تأثر بال التربية الغربية الكافرة.

وما لا ريب فيه أن تحقيق هذين الواجبين يتطلب جهوداً
جباراً متعاونة من الجماعات الإسلامية المخلصة؛ التي يهمها
حقاً إقامة المجتمع الإسلامي المنشود، كل في مجاله
واختصاصه.

وأما بقاونا راضين عن أوضاعنا، متفاخرين بكثرة عدتنا،
متواكلين على فضل ربنا، أو خروج المهدى ونزول عيسى،
صائحين بأن الإسلام دستورنا، جازمين بأننا سنقيم دولتنا!
فذلك محال، بل وضلال؛ لمخالفته لسنة الله الكونية والشرعية

معاً، قال ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾

[الرعد: ١١].

وقال ﷺ: «إِذَا تَبَيَّنَتْ لِلنَّاسِ الْعِيْنَةُ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْحِجَادَ؛ سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يُنْزِعُهُ حَتَّىٰ تَرْجِعُوهَا إِلَى دِينِكُمْ»^(١).

من أجل ذلك قال أحد الدعاة الإسلاميين اليوم: "أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم؛ تقم لكم في أرضكم"، وهذا كلام جميل جداً، ولكن أجمل منه: العمل به؛ ﴿وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَرُّدُونَ إِلَى عِلْمِ الْعَيْنِ وَالشَّهَدَةِ فِيُتَئِّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [١٥] [التوبه: ١٥].

وقد ينكر بعضهم ضرورة هذه التصفيية؛ كما هو واقع بعض

(١) رواه أبو داود (٣٤٦٢).

(٢) «السلسلة الضعيفة» (٢/ ب).

الأحزاب الإسلامية، وقد يزعم بعضهم أنه قد انتهى دورها؛ فانحرفوا إلى العمل السياسي أو الجهاد، وأعرضوا عن الاهتمام بالتصفيية وال التربية.

وكلاهم واهمون في ذلك، فكم من مخالفات شرعية تقع منهم جمِيعاً بسبب الإخلال بواجب التصفيية، ورکونهم إلى التقليد والتلفيق؛ الذي به يستحلون كثيراً مما حرم الله^(١) س: ما هو سبب قلة التربية في هذا الزمان؟

ج: نحن الآن في صحوة علمية، ولكننا لسنا في صحوة تربوية؛ لذلك نجد كثيراً من أفرادٍ -من بعض الدعاة- يستفاد منه العلم، لكن لا يستفاد منه الخلق، لماذا؟ لأنَّه هو نَشَأَ أو نَشَأَ نفسه على العلم، ولكنه لم يكن في بيئه صالحة رُبِّي فيها منذ نعومة أظفاره؛ ولذلك فهو يحيا ويعيش

(١) «السلسلة الصحيحة» (١٢٤٢/٧).

وهو يحمل الأخلاق التي ورثها من ذاك المجتمع الذي عاش فيه وُولِدَ فيه، وهو مجتمع بلا شك ما هو مجتمعاً إسلامياً لكنه استطاع بشخصه أو بدلالة بعض أهل العلم أن ينحو منحى علمياً صحيحاً، لكن هذا العلم ما ظهر أثره في خلقه، في سلوكه، في أعماله.

فهذه الظاهرة - التي نحن الآن في صدد الكلام عنها - سببها هو: أننا لم ننضج علمياً إلا أفراداً قليلين. وثانياً: الأفراد أكثر من ذلك لم يربوا تربية إسلامية صحيحة، ولذلك فتجد كثيراً من المبتدئين في طلب العلم يُنصب نفسه رئيساً رئيس جماعة أو رئيس حزب، وهنا تأتي حكمة قديمة لتعبر عن أثر هذا الظهور، وهي التي تقول: "حب الظهور يقطع الظهور!".

فهذا أسبابه يعود - إذن - إلى عدم التربية الصحيحة على هذا

العلم الصحيح^(١).

س: هل الجماعات الإسلامية الأخرى تشاطركم الرأي
 بهذه الفكرة؟

ج: نحن إذا درسنا واقع الجماعات الإسلامية القائمة منذ
 نحو قرابة قرن من الزمان، وأفكارها ومارساتها؛ لوجدنا
 الكثير منهم لم يستفيدوا - أو يفيدوا - شيئاً يذكر! برغم
 صياغتهم وضجيجهم بأنهم يريدونها حكومة إسلامية، مما
 سبب سفك دماء أبرياء كثيرين بهذه الحجة الواهية، دون أن
 يتحققوا من ذلك شيئاً !!

فلا نزال نسمع منهم العقائد المخالفة للكتاب والسنّة،
 والأعمال المنافية للكتاب والسنّة؛ فضلاً عن تكرارهم تلك

---

(١) «سلسلة المهدى والنور» شريط رقم (١٨٨).

المحاولات الفاشلة المخالفة للشرع^(١).

س: هل لمست بعد هذه السنين ثمرة لشعارك: (التصفية والتربيَّةُ أولاً)?

ج: أقول: إنه وبعد مضي السنوات الطويلة على دعوتنا إلى وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة، وإلى مبدأ "التصفية" بصورة خاصة؛ تصفية الإسلام من البدع والمنكرات والأحاديث الضعيفة والموضوعة؛ التي حجبت نور الإسلام بعض الوقت، وبددت جهود المسلمين في سُبُل عاقت مسيرتهم وتقدمهم، وجَلَّ اللهُ القائل: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَبَعُوا السُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَنْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٣]، والتي كان من وسائل تحقيق تلك الدعوة نشر السلسلتين:

---

(١) «فتنة التكفير» (ص ٤٣).

«الصَّحِيحَةُ» و«الضَّعِيفَةُ»؛ نجد أَنَّا بِدَأْنَا نَلْمِسُ انتشارَ الوعي بين عامة المسلمين؛ فضلاً عن خاصتهم، وذلِكَ بِبِزُوغِ نزعة التحرِي والتثبِيتِ فِيهَا إِذَا كَانَ الْحَدِيثُ الَّذِي يُسَمِّعُونَهُ أَوْ يَقْرُؤُونَهُ صَحِيحًا أَمْ ضَعِيفًا.

وَمَا ذَلِكَ - فِي ظَنِّي - إِلَّا بِدَائِيَاتٍ إِثْمَارُ الْبَذُورِ وَالْغَرَاسِ الَّتِي بَذَرْنَاها وَغَرَسْنَاها مِنْذُ نَحْوِ نَصْفِ قَرْنٍ مِنَ الزَّمَانِ، وَلَا زَلَّنَا بِحَمْدِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ - مُسْتَمْرِينَ عَلَى هَذَا، مُؤْكِدِينَ دَوْمًا وَجُوبَ الْأَخْذِ بِمَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَرْكَ كُلِّ مَا هُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ مَعَ لِزُومِ مَعْرِفَتِهِ خَشْيَةً اعْتِبارِهِ دِينًا، فَإِنْ مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنَ الْمُضْعِيفِ سِكَّانٌ مُتَوَازِيَّانٌ عَلَى خَطٍّ وَاحِدٍ، لَا تلتقيانِ، نَعْرُفُ الصَّحِيحَ وَنَلْتَزِمُهُ وَنَدْعُو إِلَيْهِ، وَنَعْرُفُ الْمُضْعِيفَ؛ فَنَحْذِرُهُ وَنَحْذِرُ مِنْهُ، وَلَهُ دَرٌ حَذِيفَةٌ حَذِيفَةٌ عَنْهُ حَيْثُ قَالَ: «كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ خَعْنَ الْخُيُّرِ، وَكُنْتُ

أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةً أَنْ يُدْرِكَنِي»^(١).

ورحم الله القائل:

لكن لتوقيه

عرفت الشر لا للشر

من الشر يقع فيه

ومن لا يعرف الخير

أقول: هذه الصحوة، -والحمد لله- أصبحت ظاهرة

تلمسها وتسمع عنها، فكثير من الكتاب والمدرسين والخطباء

تجدهم يعنون بهذا الأمر، ويحرصون على التزام ما صح من

حديث رسول الله ﷺ قدر إمكانهم، ناهيك عن ظهور العديد

من طلاب العلم الذين أخذوا يتخصصون في هذا العلم،

والذين نرجو لهم الثبات والفلاح، والإخلاص في طلبهم

العلم الله .

ومع هذا فإن في الساحة -مع الأسف- بوادر سيئةً جدًا

(١) رواه البخاري (٣٦٠٦)، ومسلم (١٨٤٧).

تسلط الكثير من الشباب على هذا العلم؛ للشهرة أو المال، وساعدهم على ذلك بعض الطابعين أو الناشرين الذين لا هم لهم إلا تكثير مطبوعاتهم، وإملاء جيوبهم^(١).

س: هل تقصدون -حفظكم الله- أن يبقى المسلمين يدعون إلى "التصفيه والتربية" حتى يصير كل المسلمين في الأرض على هذا الشعار؟

ج: بطبيعة الحال لا يعني بها: أن هذه الملائين المملينة من هؤلاء المسلمين أن يصيروا أمة واحدة وإنما نريد أن نقول: إنَّ مَنْ يَرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ بِالإِسْلَامِ حَقًّا، وَأَنْ يَتَخَذَ الْوَسَائِلَ الَّتِي تَمَهُدُ لِهِ إِقَامَةُ حُكْمِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ؛ لَا بَدَّ أَنْ يَقْتَدِي بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكِيمًا وَأَسْلُوِيًّا^(٢).

(١) «الضعيفه» (٥/٨).

(٢) «سلسلة المهدى والنور» شريط (٨٣٠).

س: من يقوم بـ "التصفية" وـ "التربية"؟

ج: القيام بهذا لا ينبع به إلا جماعة من العلماء الأصفية،

والمربيين الأتقياء، فما أقلهم في هذا الزمان!^(١)

س: ما هو موقفكم من قضية التكفير؟

التكفير ليس بالأمر السهل^(٢)، فإن تكفير المسلم أمر خطير

جداً.^(٣)

نعم؛ من أنكر ما ثبت من الدين بالضرورة بعد ما قامت

الحججة عليه؛ فهو الكافر الذي يتحقق فيه حقيقة معنى كفر،

وأما من أنكر شيئاً لعدم ثبوته عنده، أو لشبهة من حيث

المعنى؛ فهو ضال، وليس بكافر مرتد عن الدين^(٤).

(١) «الصحيحه» (١٢٤٢/٧).

(٢) «الضعيفه» (٢٠٢/٣).

(٣) «الصحيحه» (١٥٢/٧).

(٤) «الضعيفه» (٢٠٢/٣).

س: هل صحيح أن السلفيين يكفرون العامة الذين يطوفون بالقبور؟

ج: أقول: أنا لا أكفر هؤلاء العامة الذين يطوفون حول القبور لغيبة الجهل، بل وقلت: إنني أتعجب من بعض العلماء الذين يقولون بأنه لا يوجد اليوم أهل فترة!

فأنا أقول: أهل الفترة موجودون؛ خاصة في بلاد الكفر أوروبا وأمريكا.. إلخ، بل أنا أقول قولهً ما أظن أحد يقولها اليوم، أنا أقول: أهل الفترة موجودون بين ظهرينا، وأعني: هؤلاء الجهلة الذين يجدون من يؤيد ضلالهم: استغاثتهم بغير الله، ونذرهم لغير الله، وذبحهم لغير الله، ويسمون هذه الشركيات كلها بـ(توسل)!

والتوسل -كما تعلمون- نوعان، فهؤلاء من أين لنا أن نكفرهم وهم لم تبلغهم دعوة الكتاب والسنة؟! أعني: هؤلاء

العامة، والمضلّلين من بعض الخاصة^(١).

س: ما هو قولكم فيمن يقول الدعوة السلفية: دعوة رجعية تناقض التقدم العلمي، وتنافي التطور المدنى؟

ج: جوابي على هذا -هو المستعان الله^{هـ}: يقيناً الذين يدعون هذه الدعوى الباطلة هم لا يعرفون الدعوة السلفية، ومن البداهة بمكان أن نقول: من جهل شيئاً عاداه.

الدعوة السلفية هي: أولاً: فهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح.

فمن ذا الذي هو مسلم وليس ضالاً -ما نقول ليس كافراً- من ذا الذي يجرؤ أن يقول -وهو مسلم- إذا سمع أن الدعوة السلفية هي: العمل بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، من ذا الذي يستطيع أن يقول: هذه دعوة رجعية؟!

(١) «سلسلة المدى والنور» شريط رقم (٨٨٠).

الذى يقول هذا هم الكفار بلا شك، أو كلمة أهون من هذه الكلمة هم الذين لا يعلمون^(١).

س: يقولون: من عيوب السلفيين: أنهم غير منظمين في حزب يجمعهم؟

ج: نحن غير منظمين؛ صحيح، ولنا الفخر -إن صح- أن

نقول ذلك، وغيرنا هم منظمون؛ فماذا فعلوا؟

إذاً حسبنا كما قيل:

إنَّ^(٢) آثارنا تدلُّ علينا
فانظروا بعْدَنا إلى الآثار

نحن السلفيون نحرك العالم الإسلامي من دعوتهم، وهذه حقيقة لا يستطيع أحد أن ينكرها؛ حتى أولئك الذين يتهمون

---

(١) «سلسلة المدى والنور» شريط رقم (٢١٩)، وللجواب تتمة مفيدة لكن اقتصرت في هذه العجلة على المهم منه.

(٢) في الشريط: (هذه).

أو يرمون أو يصفون السلفية بما ذكرت، لا يستطيعون أن ينكروا أثر الدعوة الإسلامية في ذات أنفسهم!

لكن هم ماذا فعلوا؟! لقد أثاروا الفتنة، وأراقوا الدماء

دون أن يستفيدوا شيئاً، ودون أن يتقدموا خطوة! بل هم على النظام العسكري في بعض الأعراف العسكرية: مكانك راوح!

لكن الدعوة السلفية -والحمد لله- أيقظت العالم الإسلامي إلى الإسلام الصحيح، ووجوب الرجوع فيه مع إصلاح السلوك في كل فرد من أفراد المسلمين إصلاح أهله، وذويه، ومن يلوذ به، وو... إلى آخره.

فنحن غير منظمين فعلاً؛ لأن أساس كل دعوة تنطلق تبدأ بأهم ما فيها؛ تبدأ بالعقيدة، وتبدأ بالتوحيد، وتبدأ بإصلاح العبادة، وإصلاح السلوك، أولئك المنظمون، أو المنتظمون

- زعموا! - ماذا فعلوا في سبيل إصلاح عقيدتهم
وتوحيدهم؟!^(١)

س: ما هي وصيتك للدعاة السلفيين؟

ج: نوصيهم كما نوصي أنفسناً -أيضاً- بأن يخالقوا الناس بخلق حسن؛ لأن المسلم كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدِرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ»^(٢). وكذلك أوصيهم بأن يظلو في أسلوبهم الذي سمعنا شيئاً عنه من الأسلوب الحسن في دعوة الناس والتي هي أحسن، وألا يستعملوا الشدة والعنف -كما يفعل بعض الناس-؛ لأنه لا محل لها في هذا الزمان؛ وبخاصة أن النبي ﷺ قال مذكرةً السيد عائشة رضي الله عنها، حينما استعملت العنف في الرد

(١) «سلسلة المدى والنور» شريط رقم (١٠).

(٢) رواه أبو داود (٤٧٩٨).

على ذاك اليهودي؛ الذي سلم على النبي ﷺ بلفظٍ فيه الدعاء
على النبي باللغة العبرية اليهودية، حينما دخل على الرسول ﷺ
قائلاً: السام عليكم! لكنه غمّها فجعلها بين السام والسلام؛
السام عليكم.

ففهم الرسول ﷺ، وأجابه بقوله: وعليكم، أما السيدة
عائشة فأيضاً شاركت زوجها ونبيها في الانتباه لهذه الكلمة،
لكنها ما صبرت صبره، فانتفضت من هذه الكلمة، وكأنها
شقت شقتين! وقالت ردّاً على ذلك اليهودي: وعليكم السام
واللعنة والغضب، إخوة القردة والخنازير!

فلما خرج اليهودي قال الرسول ﷺ لها: «مَا هَذَا يَا
عَائِشَةَ؟»، قالت: يا رسول الله! ألم تسمع ما قالوا؟ قال: «أَلَمْ
تَسْمَعِي مَا قُلْتُ؟ يَا عَائِشَةَ -هُنَا الشَّاهِدُ- لَمْ يَدْخُلِ الرَّفْقُ

فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَمْ يُنْزَعْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ»^(١).

فو صيتي لنفسي أولاً، ولكل إخواننا - ومنهم هؤلاء الذين يعيشون هناك في ثغرة -: أن يستعملوا هذا اللطف وهذا الرفق بالذين يخالفونهم، ولا يلجأوا إلى الشدة والعنف؛ فإن عاقبتها وخيمة جدًا.

ونسأل الله لنا و لهم التوفيق لفهم الكتاب فهماً صحيحاً - كما ذكرنا -، وأن نعمل به، وأن نربى على ذلك من يلوذ بنا^(٢). س: في ختام هذه الورقات نريد منكم تعريفاً بـ "السلفيين"، يجمع خلاصة ما سبق؟

ج: هم دعاة التوحيد الخالص، والدين الصحيح، والذين جعلوا أكبر همهم: دعوة الناس إلى إخلاص

(١) رواه أحمد (١٣٥٣).

(٢) «سلسلة المدى والنور» شريط رقم (٧٣٧).

عبدتهم لله بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وحده، وتخلص عقائدهم من كل شائبة من شوائب الشرك، والتنديد بكل ما يخدش جناب التوحيد؛ ولو كان ذلك خطأً لفظياً.

وقد تحملوا في سبيل ذلك الأذى من الناس، والتشهير بهم، والافتراء عليهم، واتهامهم بأقبح التهم^(١).

س: ما هي وصيتك للسلفيين خاصة وللمسلمين عامة؟
ج: وصيتي لكل مسلم على وجه الأرض، وبخاصة إخواننا الذين يشاركوننا في الانتهاء إلى الدعوة المباركة؛ دعوة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح؛ أو صيهم ونفسي بتقوى الله بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أولاً، ثم بالاستزادة من العلم النافع؛ كما قال بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ:

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٢٨٢]، وأن يقرنوا علمهم الصالح - الذي هو عندنا جميعاً لا يخرج عن كونه

(١) «التوسل أنواعه وأحكامه» (ص ١٦٣).

"كتاب وسنة، وعلى منهج السلف الصالح"- أن يقرنوا مع علمهم هذا والاستزادة منه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً:

العمل بهذا العلم، حتى لا يكون حجة عليهم، وإنما

يكون حجة لهم ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنْوَنَ﴾ ٨٨

٨٩ سَلِيمٌ [الشعراء: ٨٨-٨٩].

ثم أحذرهم من مشاركة كثيرين من خرجوا عن خط

السلف بأمور كثيرة وكثيرة جداً، يجمعها كلمة "الخروج"

على المسلمين وعلى جماعاتهم، وإنما نأمرهم بأن يكونوا كما

قال عليه السلام في الحديث الصحيح «وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا»^(١)،

كما أمركم الله تعالى.

وعلينا - كما قلت في جلسة سابقة، وأعيد ذلك مرة أخرى،

وفي الإعادة إفاده - وعلينا: أن نترفق في دعوتنا المخالفين

(١) رواه البخاري (٦٤٠)، ومسلم (٢٥٥٨).

إليها، وأن نكون مع قوله ﷺ دائمًا وأبدًا: ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالْتِي هِيَ أَحَسَنُ﴾ [النحل: ١٢٥]، وأحق من يكون باستعمالنا له أو معه هذه الحكمة هو: من كان أشد خصومة لنا في مبدئنا وفي عقيدتنا؛ حتى لا نجمع بين ثقل دعوة الحق التي امتن الله بِعَجْلٍ بها علينا وبين ثقل سوء أسلوب الدعوة إلى الله بِعَجْلٍ.

فأرجو من إخواننا جميعاً في كل بلاد الإسلام أن يتأدبوا بهذه الآداب الإسلامية، ثم أن يبتغوا من وراء ذلك وجه الله بِعَجْلٍ لا يريدون جزاء ولا شكوراً^(١).

---

(١) «سلسلة المهدى والنور» شريط رقم (٩٠٠).

الفهرس

٣	المقدمة .....
٥	أسباب الهجوم من أبناء الإسلام على الدعوة السلفية .....
١٤	س: ما هي السلفية؟ .....
١٤	س: إلى من تنتسب؟ .....
١٤	س: من هم السلف الصالح؟ .....
١٥	س: هل النسبة إلى السلف تعد نسبة إلى شخص أو مجموعة أشخاص؟ .....
١٧	س: هل يصح لأحد أن يدّعى تأسيس الدعوة السلفية؟ .....
١٨	س: ما هي أصول الدعوة السلفية؟ .....
	س: من أصول الدعوة السلفية: (اتباع منهج السلف الصالح)،
٢٤	كيف نستطيع أن نعرف منهج السلف الصالح؟ .....
٢٥	س: هل ينبغي على كل مسلم أن يكون سلفياً؟ .....
٢٦	س: من أين أخذنا هذه العصمة؟ .....
٣٣	س: ما هي مقاصد الدعوة السلفية؟ .....

س: ما هي الطريقة المثلث في نظر السلفيين في معالجة مشاكل المسلمين اليوم؟ ٣٤
س: هل يريد السلفيون جمع المسلمين على مذهب واحد؟ ٣٦
س: هل الدعوة السلفية تطلب من العامي أن يأخذ أحكام الشرع من الكتاب والسنة مباشرة دون الرجوع إلى أهل العلم؟ ٣٩
س: هل يرى السلفيون جواز تعدد الجماعات في المجتمع المسلم؟ ٤٢
س: ما هو موقفكم من التنظيم أو العمل الجماعي؟ ٤٧
س: هل بمجرد ادعاء الشخص للسلفية يكون سلفياً؟ ٤٩
س: لماذا يدعى السلفية من ليس منها؟ ٤٩
س: ما رأي السلفيين في تقسيم الدين إلى لب وقشور؟ ٥٠
س: هناك فرقه ظاهرة بدت بين السلفيين المتبعين لمنهج السلف الصالح، فما هي نصيحتك لنا؟ ٥٤
س: هل يخرج المسلم من السلفية إذا خالف منهج السلف في بعض المسائل الاجتهادية؟ ٥٥
س: هل ينكر السلفيون مذاهب الأئمة الأربع؟ ٦٢

- س: ما هو موقف السلفيين من فقه الواقع؟ ٦٢
- س: اشتهر عنك مناداتك بـ "التصفية والتربية" لعودة الخلافة الإسلامية الراسدة، فما معنى "التصفية والتربية"؟ ٦٦
- س: ما هو سبب قلة التربية في هذا الزمان؟ ٧١
- س: هل الجماعات الإسلامية الأخرى تشارطكم الرأي بهذه الفكرة؟ ٧٣
- س: هل لمست بعد هذه السنين ثمرة لشعارك: (التصفية والتربية أو لاً)؟ ٧٤
- س: هل تقصدون -حفظكم الله- أن يبقى المسلمون يدعون إلى "التصفية والتربية" حتى يصير كل المسلمين في الأرض على هذا الشعار؟ ٧٧
- س: من يقوم بـ "التصفية" و "التربية"؟ ٧٨
- س: ما هو موقفكم من قضية التكفير؟ ٧٨
- س: هل صحيح أن السلفيين يكفرون العامة الذين يطوفون بالقبور؟ ٧٩

- س: ما هو قولكم فيمن يقول الدعوة السلفية: دعوة رجعية تناقض التقدم العلمي، وتنافي التطور المدنى؟ ٨٠
- س: يقولون: من عيوب السلفيين: أنهم غير منظمين في حزب يجمعهم؟ ٨١
- س: ما هي وصيتك للدعوة السلفيين؟ ٨٣
- س: في ختام هذه الورقات نريد منكم تعريفاً بـ "السلفيين"، يجمع خلاصة ما سبق؟ ٨٥
- س: ما هي وصيتك للسلفيين خاصة وللمسلمين عامة؟ ٨٦
- الفهرس ٨٩